

Tahqīqāt-e Kalāmi

Islamic Theology Studies
An Academic Quarterly
Vol.3, No.9, Summer 2015

تحقیقات کلامی

فصلنامه علمی پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه
سال سوم، شماره نهم، تابستان ۱۳۹۴

کاربست «رسول» و «نبی» در عقاید اسلامی

عبدالمجید طالب‌تاش^۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

تاریخ تأیید: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

چکیده

نحوه گویش قرآن در نامآوری پیامبران با دو عنوان «رسول» و «نبی»، خاستگاه اظهار نظر عالمان مسلمان درباره تفاوت آن دو شده است. این مسأله را در آیات، روایات و متون کلامی بررسی کردیم. از گویش قرآن، همسان‌انگاری این دو مفهوم به دست آمد. روایتهایی از ائمه علیہ السلام یافتیم که نبی، صدای فرشته را می‌شنود یا در خواب مشاهده می‌کند، اما رسول در بیداری هم می‌بیند؛ لذا ارتباط آن‌ها عموم و خصوص مطلق است. از مقطعی که آثار آن را در قرن سوم یافتیم، شهرت یافته که ارتباط آن‌ها عموم و خصوص مطلق با معیار شریعت، کتاب و معجزه است. منشأ این تفاوت‌گذاری جدید، نوع مأموریت و مبانی قول ائمه علیہ السلام است؛ که البته هم‌چنان با مخالفت برخی متاخران مواجه است. آیه‌الله مصباح یزدی بر اساس قول علامه طباطبائی، تفاوت را در اتمام حجت رسول دانسته که استدلال ایشان را ناکافی یافتیم.

واژگان کلیدی

نبی، رسول، وحی، فرشته وحی، عقاید اسلامی.

مقدمه

نخستین ساختار نظام یافته جوامع بشری از منظر قرآن، امت واحد است که بر اثر اختلاف، به امت‌ها تقسیم شد: «وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْتَأْتُكُمْ فَبَعْدَ رَسُولِيَّتِي يَقُولُونَ» (یونس: ۱۹). لذا رسولان با هدف اختلاف زدایی آمدند: «وَلَكُلُّ أُمَّةٌ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (یونس: ۴۷). قرآن همین کارکرد را برای انبیا ذکر کرده است: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ التَّبَيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنزَلَ مَهْمُومًا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا» (بقره: ۲۱۳). این گویش، زمینه تفاوت‌انگاری در معنای «رسول» و «نبی» شده است. گویش قرآن در نام‌آوری همسان‌انگارانه رسول و نبی، زمینه جست‌وجوی مصدق‌یابنده و معناشناصانه این دو مفهوم را فراهم آورده است. همچنین، بیان دیگر قرآن که پیامبر اسلام را «خاتم‌النبویین» نامیده و درباره خاتم‌الرسل بودن سکوت اختیار نموده، زمینه این جست‌وجو را دوچندان کرده است: «مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ التَّبَيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» (احزاب: ۴۰). لذا از دیرباز این پرسش فعل مانده که چه تفاوتی میان «رسول» و «نبی» وجود دارد؟ نوشتار حاضر با تأمل در آیات، احادیث و دیدگاه‌های متكلمان و مفسران، به این پرسش پاسخ می‌دهد.

معناشناصی واژه «رسول»

«رسول» از ریشه «رس ل»، به جماعتی از شتران، قطعه‌ای از چیزی، هیأت و سکون اطلاق می‌شود (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ۷: ۲۴۱) و به مدارایی هم معنا شده است (طربی‌ی، ۱۳۷۵، ۵: ۳۸۳). همچنان که به نامه، بادها و فرشتگان «مرسلات» گفته شده، به شتر آسان‌رو و تیر کوتاه «مرسال» و به گله گوسفند و شتر «رسل» گفته‌اند (جوهری، ۱۳۶۸، ۱: ۷۴). راغب یادآوری می‌کند که رسول به فرستاده و حامل پیام و نامه اطلاق می‌شود (راغب، ۱۳۹۲ق: ۲۰۰). همچنین بر معنای ثانویه انباع و امتداد هم دلالت دارد (مصطفوی، ۱۳۶۰، ۴: ۱۲۹). بر همین اساس، رسول بر وزن «فعول» که در دو معنای مصدری و اسم مفعولی کاربرد دارد، در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که فرستاده شده و خبرهایی را که به او سپرده‌اند، دنبال می‌کند (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ۱۱: ۲۸۴). و این که خداوند فرمود: «إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، به این دلیل است که فعل و فعلی برای مفرد و جمع، مذکر و مؤنث کاربرد یکسان دارد (جوهری، ۱۳۶۸، ۱: ۷۴). «ارسال» با «انفاذ» نزدیکی معنایی دارد. ارسال به معنای رساندن نامه یا پیام و یا چیز دیگری از سوی یک نفر برای دیگری است که این معنا در انفاذ یافت نمی‌شود؛ بر همین پایه است که اگر کسی بخواهد که زید را نزد او ببریم، می‌گوییم: **أنفذْ زيدَ اليه؛ و نمی‌گوییم:**

ارسلانه‌الیه (مصطفوی، ۱۳۶۰، ۴: ۱۲۹). «رسل» جمع «رسول» است که در فرهنگ قرآنی گاهی به فرشتگان و گاهی به پیامبران اطلاق می‌شود (نک: تکویر: ۱۹؛ هود: ۷۷ و ۸۱؛ عنکبوت: ۳۱؛ مرسلاط: ۱؛ زخرف: ۸۰؛ آل عمران: ۱۴۴؛ مائدۀ: ۶۷؛ انعام: ۴۸)؛ و در دستگاه زبانی علمای علوم قرآن که از معناده‌ی قرآن به واژگان تأثیر پذیرفت، رسول به انسان وارسته‌ای اطلاق می‌شود که از سوی خداوند برگزیده شده و به سوی مردم گسیل می‌شود تا پیام خداوند را به آنان برساند (مصطفوی، ۱۳۶۰، ۴: ۱۳۵).

معناشناسی واژه «نبی»

«نبی» بر وزن فیل، صفت مشبهه و از ریشه «تبأ» اخذ شده (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۲۸۳)، که در اصل به معنای از جایی به جای دیگر آمدن است؛ لذا به «خبر» که انتقال اطلاعات است نبأ گفته‌اند. «صدا» را نیز نبأ می‌گویند، به این دلیل که آمدن صوت از مکانی به مکان دیگر است. «پیامبر» را هم نبی گفته‌اند، زیرا خبر خداوند را برای مردم می‌آورد (ابن‌فارس، ۱۴۱۸ق: ۱۰۱). «نبی» در اصل «نبیء» است که همزه آن مبدل به یاء، و در هم ادغام شده است (قرشی، ۱۳۷۱: ۷). ابن‌منظور می‌گوید: «أَنْبَأَهُ إِيَاهُ وَ بَهُ، وَ كَذَلِكَ أَنْبَأَهُ مَعْتَدِيَةً بِحُرْفٍ وَ غَيْرِ حُرْفٍ، أَيْ أَخْبَرُ». بنابراین چنانچه این فعل متعدد شود و در ساختارهای اُنْبَأَ، بَنْبَأَ، بَنْبَأَ باید در معنای «خبر داد» و «آگاه کرد» کاربرد دارد (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ۱: ۱۶۲). و استنبأه التبأ يعني در جست‌وجوی خبر برآمد (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۲۸۳). راغب تأکید می‌کند که به هر خبری نبأ گفته نمی‌شود، بلکه نبأ به خبری گفته می‌شود که سه خصوصیت داشته باشد: دارای فایده بزرگی باشد. از دروغ مبراً باشد و مفید علم باشد؛ لذا انباته يعني اعلمه (راغب، ۱۳۹۲ق: ۷۸۸). از نظر راغب، نبوت به معنای مقام پیام‌رسانی میان خدا با بندگان واجد عقل و خرد اوست، برای حل مشکلات آن‌ها در امور مربوط به معاش و معاد؛ و به کسی که دارای چنین مقامی است، نبی گفته می‌شود، زیرا خردگانی با ذکاوت را به چیزهایی آگاهی می‌دهد که سبب آرامش آن‌ها می‌شود. وی یادآوری می‌کند که نبی بر وزن فعلی می‌تواند در معنای اسم فاعل باید که در این صورت يعني آورنده خبر مهم و بزرگی که سبب آرامش مردم می‌شود؛ و می‌تواند در معنای اسم مفعول باید که به معنای کسی است که خبر مهم و بزرگی به او داده می‌شود تا به انسان‌های برساند (راغب، ۱۳۹۲ق: ۵۰۵)؛ اما برخی گفته‌اند نبی از ریشه «نبوه» (معتلّ واوی ن ب و) به معنای زمین بلندی است که با آن راه می‌یابند؛ لذا در دستگاه زبانی قرآن نبی، انسان بلندمرتبه‌ای است که دارای درجه رفیع و والاست و خداوند او را برگزیده است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ۱۵: ۳۰۲). مصطفوی تأکید می‌کند که این کلمه از ریشه نبأ نیست و نزدیکی

و شبهات ظاهري لفظ، سبب اين برداشت شده و امر بر زبان‌شناسان مشتبه گشته است (مصطفوي، ۱۳۶۰: ۴، ۱۳۲). طرفداران اين ديدگاه، علاوه بر مستندات زبانی، به اين آيه شريفه استناد کرده‌اند: «وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِذْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا * وَرَفِعَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا» (مریم: ۵۶ و ۵۷). سورآبادی همین موضع را برگزیده و می‌گويد: اشتقاق نبی از «نبوت» است و نبوت ارتفاع بود و در لغت جای بلند را نبی گويند (سورآبادی، ۱۳۸۰: ۳). راغب اين قول را بالغ می‌داند و روایت پیامبر اسلام ﷺ را به آن می‌افزاید که در برابر شخصی که ايشان را «نبی الله» خطاب کرد، فرمود: «لست بنبی الله ولكن نبی الله» (راغب، ۱۳۹۲: ۵۰۳). البته برخی معاصران هر دو واژه «نبوه» و «نبوءه» را به معنای خبر دادن از غيب یا آينده گرفته‌اند که از جانب خداوند به شخص الهام شده باشد؛ در نتيجه، نبی کسی است که با الهام از خداوند، خبرهای غيبی می‌آورد و یا از آينده خبر می‌دهد (معلوم، ۱۳۶۶: ۷۸۴).

بنابراین، نبوت منزلتی مخصوص است و نبی به واسطه علمی که خدا به او داده و مقام قربی که ارزانی اش داشته، بر دیگران برتری يافته است (عسکري، ۱۳۸۸: ۱: ۲۲۵).

علاوه بر دو معنای پیشین، معناهای دیگری برای اين واژه ذکر شده است؛ مثلاً گفته‌اند: «النبي، يقال للطريق الواضح يأخذك إلى حيث تريده»؛ يعني نبی به راه روشنی اطلاق می‌شود که رهرو را به جایی که می‌خواهد برود، به پیش می‌برد؛ از اين رو، به دشت صاف و هموار نبی گفته می‌شود. همین‌طور به گاوی که از زمینی خارج می‌شود برای ورود به زمینی دیگر، ثور نایبی گفته می‌شود (فراهيدي، ۱۴۱۰: ۸). ابن‌منظور برخی از معناهای دیگر را نيز گزارش کرده است: «يقال نَبَاتٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى إِذَا خَرَجَ مِنْهَا إِلَيْهَا. وَ نَبَأٌ مِنْ بَلْدٍ كَذَا يَنْبَأُ نَبَأً وَ نُبُوءَةً طَرَأً. النَّبَأُ: النَّسْرُ، وَ النَّبِيُّ: الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ. وَ النَّبَأُ: قَبْلُهِ الْجَرْسُ أَيَّاً كَانَ. وَ النَّبَأُ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ. نَبَأٌ عَلَيْهِمْ يَنْبَأُ نَبَأً وَ نُبُوءَةً: هَجْمٌ وَ طَلَعٌ» (ابن‌منظور، ۱۴۱۴: ۱۵). ملاحظه می‌شود که بر اساس اين گزارش، واژه «نبی» در صورتی که از «نبأ» اخذ شده باشد، از گستره معنایي وسیعی برخوردار است و علاوه بر معنای خبر رسانی، معناهای دیگری نيز در اين واژه يافت می‌شود. در اين واژه، معناهای خروج، ترك کردن، سر برآوردن، صدای زنگ، صدای خفی و آهسته، روی آوردن و طلوع کردن وجود دارد که هر کدام به نوعی با مسئله نبوت مرتبط است.

دیدگاهها درباره تفاوت‌های «رسول» و «نبی»

در منابع علوم قرآنی، سه دیدگاه اصلی و یک دیدگاه جانبی درباره تفاوت‌های رسول و نبی به دست می‌آيد. دیدگاه نخست به يکسان‌انگاري رسول و نبی معتقد است. دیدگاه دوم به استناد احاديث ائمه علیهم السلام به تفاوت‌گذاري مبتنی بر نوع ارتباط با فرشته معتقد است که رابطه آن دو را

عموم و خصوص مطلق به شمار می‌آورد. دیدگاه سوم قول مشهور است که به تفاوت گذاری مبتنی بر داشتن یا نداشتن کتاب و شریعت معتقد است و رابطه نبی و رسول را عموم و خصوص مطلق می‌داند. دیدگاه جانبی مربوط به آیه‌الله مصباح است که آن را بر پایه بیان علامه طباطبائی طرح کرده است. در اینجا به بررسی و تحلیل این چهار دیدگاه و استدلال‌های آن‌ها می‌پردازیم.

یکم: یکسان انگاری «رسول» و «نبی»

قرآن در نامآوری فردی یا جمیعی پیامبران، رهیافتی برای جدا انگاری رسول و نبی به دست نمی‌دهد. جدول آتی که به نامآوری قرآن از پیامبران الهی با عنوان‌های رسول یا نبی پرداخته، حاکی از همین امر است. البته این نوع نامآوری، دلیلی بر نبودن تفاوت میان رسول و نبی نیست، بلکه تنها این رأی را به همراه دارد که نمی‌توان از آیات قرآن، تفاوت میان رسول و نبی را دریافت و برای آگاهی از این تفاوت می‌باشد منبع دیگری مراجعت کرد:

نام پیامبر	نبی (سوره: آیه)	رسول (سوره: آیه)
موسى	مریم: ۵۱	ذاریات: ۳۸؛ اعراف: ۱۰۴؛ دخان: ۱۷؛ شعراء: ۱۶، ۲۷؛ میریم: ۵۱؛ هود: ۹۶؛ ابراهیم: ۵؛ مؤمنون: ۴۵؛ زخرف: ۴۶؛ غافر: ۲۳؛ صف: ۵؛ مزمول: ۱۵؛ طه: ۴۷
نوح	انعام: ۱۶۳؛ نساء: ۸۴	شعراء: ۱۰۷؛ اعراف: ۵۹، ۶۱، ۶۷؛ عنکبوت: ۱۴؛ حديد: ۲۶؛ نوح: ۱
لوط	انعام: ۸۶	شعراء: ۱۶۲؛ الحاقة: ۱۰
محمد	اعراف: ۱۵۷، ۱۵۸؛ آل عمران: ۸۱، ۱۰۱، ۱۴۴، ۱۶۴-نساء: مائدہ: ۱۹، ۱۵، ۱۷۹؛ مائدہ: ۱۹، ۱۳، ۷۹، ۶۴، ۱۴، ۱۰۰، ۸۰، ۷۹، ۵۶، ۵۵، ۳۳؛ اعراف: ۹۲، ۵۶، ۵۵، ۳۳؛ توبہ: ۱، ۱۵۸، ۱۵۷؛ انتقال: ۱، ۱۳، ۲۰، ۶۲، ۶۱، ۵۹، ۳۳، ۲۹، ۲۶، ۲۴، ۱۶، ۷، ۳، ۶۷، ۷۴، ۷۱، ۵۶، ۶۳، ۹۷، ۹۴، ۹۱، ۹۰، ۸۶، ۸۴، ۸۱، ۸۰، ۷۴، ۷۱، ۵۶، ۶۳، ۳۲، ۳۰، ۲۸، ۱۳، ۶، ۱، ۵۰، ۴۸، ۴۷؛ مؤمنون: ۶۹؛ نور: ۴۷، ۱۰۵؛ زخرف: ۶۲، ۵۲، ۵۱؛ دخان: ۲۹؛ بینه: ۲؛ احزاب: ۱۲، ۱۳؛ طلاق: ۱؛ بحیرات: ۱؛ طلاق: ۱؛ ممتتحه: ۱۲؛ طلاق: ۱؛ حجرات: ۲؛ طلاق: ۱؛ مرتضی: ۱، ۳، ۸؛ حشر: ۲۲، ۲۰، ۱۳؛ فرقان: ۱؛ جمعه: ۲؛ حديد: ۷؛ مجادله: ۴، ۵، ۱، ۷، ۸؛ طلاق: ۱؛ تغابن: ۱۱؛ حسن: ۲۳؛ مزمول: ۱۵؛ بقره: ۱۰۸	

عیسی	مریم: ۸۵؛ انعام: ۱۰۳؛ نساء: ۱۶۳	آل عمران: ۴۹؛ نساء: ۱۵۷، ۱۷۱ - مائدہ: ۷۵؛ صف، ۶
ابراهیم	مریم: ۴۱؛ انعام: ۱۶۳؛ نساء:	حدید: ۲۶
هارون	مریم: ۵۳؛ انعام: ۸۴؛ نساء:	شعراء: ۱۶، مؤمنون: ۴۵؛ طه: ۴۷
اسماعیل	مریم: ۵۴؛ انعام: ۸۶؛ نساء:	مریم: ۵۴
الیاس	انعام: ۸۵	صفات: ۱۲۴
اسحاق	مریم: ۴۹؛ عنكبوت: ۲۷؛ انعام: ۸۴؛ نساء: ۱۶۳؛ صفات: ۱۱۲	
یعقوب	مریم: ۴۹؛ عنكبوت: ۲۷؛ انعام: ۸۴؛ نساء: ۱۶۳	
ادریس	مریم: ۵۶	
داود	اسراء: ۵۵؛ انعام: ۸۴	
سلیمان	انعام: ۸۴؛ نساء: ۱۶۳	
ایوب	انعام: ۸۴؛ نساء: ۱۶۳	
یوسف	انعام: ۸۴	
زکریا	انعام: ۸۵	
یحیی	انعام: ۸۵؛ آل عمران: ۳۹	
یسع	انعام: ۸۶	
یونس	انعام: ۸۶؛ نساء: ۱۶۳	صفات: ۱۳۹
اسباط	نساء: ۱۶۳	
یحیی	آل عمران: ۳۹	
هود		اعراف: ۶۷؛ شعراء: ۱۲۵
صالح		شعراء: ۱۴۳؛ شمس: ۱۳
شعیب		شعراء: ۱۷۸؛ نمل: ۴۵
سایر یا گروهی بدون ذکر مصدق	بقره: ۲۴۸، ۲۴۷، ۱۰۱، ۸۷؛ آل عمران: ۱۸۳؛ مائدہ: ۷۰؛ نساء: ۶۴؛ یونس: ۴۷؛ رعد: ۳۸؛ ابراهیم: ۴؛ حجر: ۱۱؛ نحل: ۳۶، ۱۱۳؛ انبیا: ۲۵؛ حج: ۵۲؛ یس: ۳۰؛ ذاریات، ۵۲؛ جن، ۲۷؛ مؤمنون: ۴۴؛ اسراء: ۱۵، ۹۵؛ طه: ۱۳۴؛ مؤمنون: ۳۲؛ فرقان: ۳۱؛ زخرف، ۵۲؛ مقدس: ۴۹؛ مریم: ۶، ۷؛ قصص: ۴۷، ۵۹؛ غافر: ۳۴، ۷۸	

در هم آمیختن دو خطاب «رسول» و «نبی» توسط قرآن، سبب شده برخی عالمنان علوم قرآنی بگویند هر رسولی نبی و هر نبی‌ای رسول است (نک: میبدی، ۱۳۷۱، ۶: ۳۸۶). بر همین اساس، معتزله قائل به همسانی رسول و نبی در مصدق بودند. قاضی عبدالجبار عنوانی با نام «فی بیان الفرق بین النبی و غیره فيما يجب أن يختص به من صفاتة وأحواله وأفعاله» می‌آورد. آن‌گاه وقتی می‌خواهد به تفاوت میان نبی و دیگران پیردازد، به جای واژه «نبی» از «رسول» استفاده می‌کند و می‌گوید: «قد بینا من قبل الفرق بین المعجز و غيره، وأن من حق الرسول أن يبيّن به من كل من ليس برسول، و دللتا على ذلك بما أعني. و سنذكر الآن جملة مما يجب اختصاص الرسول به. فمن حقه أن يكون منها عمما يقتضي خروجه من ولاية الله تعالى إلى عدواته، قبل النبوة وبعدها» (قاضی عبدالجبار، بی تا، ۱۵: ۲۷۹). این گویش جایگزین‌سازی دو واژه «رسول» و «نبی» حاکی از این است که معتزله بر اساس روش نام‌آوری قرآن، به همسانی رسول و نبی معتقدند.

از فرآء، ادیب قرن دوم، سخنی مشابه در دست است که نشان می‌دهد به دلیل همین همسان‌انگاری، تا آن زمان در گویش برخی علمای علوم قرآن، تفاوتی میان رسول و نبی وجود نداشته است. وی می‌نویسد: «و قوله: "الله يصطفى من الملائكة رسلاً" أصطفی جبريل و ميكائيل و ملك الموت وأشباهم ويصطفى من الناس من الانبياء» (فرآء، بی تا، ۲: ۲۳۰). کاربرد جانشین‌انگارانه وی از واژگان «رسلاً» و «الانبياء»، حاکی از آن است که تا قرن دوم میان نام‌آوری رسول و نبی، تفاوت قائل نمی‌شدند.

شیخ طوسی مفسر قرن پنجم هجری، در تفسیر آیه ۵۲ سوره حج می‌گوید: «آیه دلالت دارد بر این که هر رسولی نبی است. و این که فرمود: «ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ» به خاطر اختلاف در فایده معنای دو واژه است، زیرا رسول کسی است که خداوند او را ارسال کرده است و نبی کسی است که دارای منزلت رفیع است و از خداوند متعال خبر می‌دهد» (طوسی، بی تا، ۷: ۳۳۱). این دیدگاه، حاکی از یکی شمردن رسول و نبی در مصدق و قائل شدن به اختلاف در معنای واژگان است.

طبرسی که از طوسی تأثیر پذیرفته، همین معنا را مورد تأکید قرار داده و آرای دیگر از جمله رأی جاحظ را که معتقد است: رسول دارای شریعت است و احکام وضع می‌کند، اما نبی دارای شریعت نیست و مبلغ شریعت و احکام یک رسول است، نادرست می‌داند و بر رأی خودش، یعنی همسان‌انگاری رسول و نبی تأکید می‌کند؛ و دلیل درستی آن را این می‌داند که خداوند، پیامبر اسلام ﷺ را هم رسول خطاب کرده و هم نبی (طبرسی، ۱۴۱۴ق، ۷: ۱۴۴).

نحاس از قولی گزارش کرده که می‌گوید: نمی‌توان به کسی نبیّ گفت، مگر این‌که فرستاده‌شده و رسول باشد (نحاس، ۱۴۲۱ق، ۳: ۷۳). قرطبي نيز همین معنا را تكرار کرده و تأكيد می‌کند که نبیّ کسی است که از خدا خبر می‌دهد و معنای خبر دادن از خداوند همان رسالت است (قرطبي، ۱۳۶۴، ۱۳: ۸۰). آلوسى که دیدگاه خود را بر پایه همسان‌انگاری بنا کرده می‌گوید: «نبیّ کسی است که از ذات و صفات حق تعالیٰ و دیگر مسائلی که برای عقول بشری مستقلًا قابل دریافت نیست، خبر می‌دهد و رسول کسی است که مأموریت اصلاح نوع بشر را بر دوش دارد؛ لذا نبوت مربوط به جنبه خبردهی پیامبر از خداوند است و رسالت مربوط به جنبه بعثت و ارسال آن‌ها به سوی بشر است؛ هرچند دومی اخص از اوّلی است (آلوسى، ۱۴۱۵ق، ۳: ۱۴۳).

مالحظه می‌شود که تفاوت‌گذاری گروه‌های کلامی مانند معتزله و مفسرانی مانند: میبدی، آلوسى، قرطبي، طوسی و طبرسی، تنها بر پایه معنای لغوی این دو واژه استوار است؛ به اين معنا که مصدق رسول و نبی را واحد می‌دانند، لكن هر پیامبری از آن جهت که ارتباط و حیانی دارد، نبی است و از آن جهت که آورنده پیام وحی به سوی مردم است، رسول نامیده می‌شود. پایه دیدگاه اين گروه، روش قرآن در نام‌آوري رسولان و انبیاست.

آیه‌الله سبحانی با بررسی آيات قرآن به دیدگاهی مشابه و نزدیک به این گروه دست یافته است. وی می‌گوید: از بیان قرآن، مانند آیه ۵۲ سوره حج که «نبی» را به «رسول» عطف کرده، به این نتیجه می‌رسیم که میان این دو اصطلاح، تفاوت‌هایی وجود دارد و این‌ها دو طایفه بوده‌اند: طایفه انبیا و طایفه رسولان. به همین لحاظ نمی‌توانیم به تراویث معتبری این دو واژه حکم کنیم. از سوی دیگر، احتمال این‌که مصدق رسول غیر از مصدق نبی باشد از آیات قرآن دریافت نمی‌شود، چراکه هر دو وصف نبوت و رسالت را به گونه‌ای به کار گرفته که گویا وصف یک انسان است. ایشان نتیجه می‌گیرد که این دو لفظ در مفهوم مغایرند، اما در مصدق و انطباق خارجی گاهی مساوی‌اند؛ به این معنا که نبی همان رسول است؛ یعنی مسئولیت ابلاغ و ارشاد بر دوش دارد؛ همچنان‌که هر رسولی نبی‌ای است که به او وحی شده است. ایشان یادآوری می‌کند که اکثریت انبیا در همان زمان نزول وحی، مأمور رسالت و ابلاغ هم می‌شوند؛ هرچند حالات‌های نادری از نبوت خاصه یافت می‌شود که شخص به نبوت می‌رسد، اما مأمور رسالت نمی‌شود. ایشان تأکید می‌کند که نسبت میان مفهوم نبی و رسول، نسبت خاص است؛ به این معنا که اغلب انبیا رسول هستند، اما به ندرت و شاذ نبی رسول نیست (سبحانی، ۱۳۸۳: ۱۶۴).

بررسی و تحلیل این قول

هرچند صاحبان این قول پایه استدلال خود را قرآن گرفته‌اند، اما این قول نمی‌تواند درست باشد، زیرا گویش قرآن در آیه ۵۲ سوره حج که این دو مفهوم را به یکدیگر عطف کرده، حاکی از مغایرت میان آن‌هاست. علامه طباطبائی بر اساس همین معیار می‌نویسد: «و في الآية دلالة واضحة على اختلاف معنى النسوة و الرسالة» (طباطبائی، ۱۳۶۳، ۱۴: ۳۹۱). زمخشri همین استدلال را پایه دیدگاه خود قرار می‌دهد و به مغایرت میان رسول و نبی حکم می‌کند (زمخشri، ۱۴۰۷ق، ۳: ۱۶۴). آیه‌الله مصباح رأی علامه طباطبائی را منطقی می‌داند و استدلال می‌کند که آوردن دو واژه کاملاً مترادف در یک جمله، خلاف حکمت است و نتیجه می‌گیرد که این دو واژه به یک معنا نیستند (مصطفی‌بزدی، ۱۳۹۳: ۵۰).

ربانی گلپایگانی در تحلیل این قول، معنای عام رسول را با معنای خاص نبی مساوی می‌داند، ولی معنای خاص رسول را با معنای نبی یکسان نمی‌داند. وی می‌نویسد: «واژه رسول دو کاربرد دارد که یکی به معنای عام است و دیگری به معنای خاص. کاربرد عام رسول از نظر مصدق با کاربرد خاص نبی برابر و یکسان است و بیان‌گر شأن پیام‌رسانی انبیاء الهی است، چنان‌که نبوت بیان‌گر شأن دریافت‌های پیام الهی می‌باشد. و کاربرد خاص رسول به عده‌ای از پیامبران الهی اختصاص دارد که فرشته وحی به هنگام رساندن پیام الهی به آنان، به صورت بشری تمثیل یافته و آنان تمثیل بشری فرشته وحی را در بیداری می‌دیدند و با او گفت‌و‌گو می‌کردند؛ با همین توجیه است که می‌بینیم در برخی روایات، تعداد رسولان ۳۱۳ نفر گفته شده است» (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۱۲).

دوم: مصدق‌یابی این دو مفهوم در روایات ائمه علیهم السلام

در محاورات اصحاب ائمه علیهم السلام، اسنادی یافت می‌شود که حاکی از دغدغه دیرپایی مسلمانان در تفاوت‌گذاری میان رسول و نبی است. محمد بن حسن بن فروخ (متوفی ۲۹۰ق.) تحت عنوان «ما الفرق بين الانبياء والرسول و الائمه»، دوازده روایت در این باب می‌آورد که هشت روایت به امام باقر علیه السلام، دو روایت به امام صادق علیه السلام، یک روایت به امام باقر و امام صادق علیه السلام و یک روایت به امام رضا علیه السلام می‌رسد. راوی نخستین امام باقر علیه السلام و یکی از روایت‌های امام صادق علیه السلام، «زراره» است؛ و راوی یکی از روایت‌های اختصاصی امام صادق علیه السلام و روایت مشترک امام صادق و امام باقر علیه السلام، «برید العجلی» است. این نشان می‌دهد، زراره یک بار از امام باقر علیه السلام پرسیده و یک بار از امام صادق علیه السلام در نتیجه روایت‌های نقل شده با روایان متفاوت، همگی به نقل زراره

بررسی گردد. بسا که برید هم از زراره شنیده و به واسطه زراره نقل کرده باشد. و راوی روایت امام رضا علیه السلام «عباس المعروفی» است.

فروخی روایت ذیل را با سه واسطه از زراره نقل می‌کند: «حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الأحول قال سمعت زراة يسأل أبا جعفر^{عليه السلام} قال: أخبرني عن الرسول و النبي و المحدث فقال أبو جعفر^{عليه السلام} الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبل فירה و يكلمه فهذا الرسول و أما النبي فإنه يرى في منامه على نحو ما رأى إبراهيم و نحوه ما كان رأى رسول الله^{صلوات الله عليه و آله و سلم} من أسباب البوة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل من عند الله بالرسالة كان محمداً^{صلوات الله عليه و آله و سلم} حين جمع له النبوة و جاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل و يكلمه بها قبلًا و من الانبياء من جمع له النبوة و يرى في منامه يأتيه الروح فيكلمه و يحدثه من غير أن يكون رآه في اليقظة و أما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع و لا يعاين و لا يرى في منامه» (صفار، ٤١٤٠: ٣٧١).

روایت صحیح است، چراکه همه راویان این روایت ثقه هستند. علمای شیعه چند نفر را، از جمله احمد بن محمد و حسن بن محبوب که در سند این روایت جای دارند، توثیق کرده‌اند و روایت آن‌ها را صحیح دانسته‌اند و آن‌ها را به فقه و علم می‌شناسند (خویی، ۱۴۱۰ق: ۶۳). احوال را هم ثقه می‌دانند (حلی، ۱۴۱۱ق: ۱۲۷). رجالیون، زراره را از اصحاب اجماع به شمارش آورده‌اند که روایت او حمل به صحت است؛ هم‌چنان که برخی احمد بن محمد و حسن بن محبوب را هم جزء اصحاب اجماع شمرده‌اند (غفاری، ۱۳۶۹: ۱۱۰؛ خویی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۶۳). وی روایتی با همین مضمون را از احمد بن حسن نقل می‌کند که سلسله سند آن هم به زراره می‌رسد که از امام صادق علیه السلام درباره تفاوت رسول و نبی پرسیده است و ایشان پاسخ مشابه پاسخ امام باقر علیه السلام داده‌اند (صفار، ۱۴۰۴ق: ۳۷۱). این روایت نیز صحیح‌السند است، چراکه ابراهیم بن هاشم از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و گفته‌اند حدیث کوفیان را به قم نشر داد (خویی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۳۱۶). هرچند ابن‌بکیر را فطحی‌المذهب دانسته‌اند، روایات او قابل اعتماد است و او را در نقل روایت ثقه دانسته‌اند (طوسی، بی‌تا: ۳۰۴) و کشی درباره او و درباره حسن بن علی بن فضال از قول فطحیه آورده است که می‌گوید: «هو من فقهاء اصحابنا» و آن‌ها را از اجلة العلماء دانسته است (کشی، ۱۳۴۸: ۳۴۵). احمد بن حسن، روایت مشابهی را از ابراهیم بن هاشم نقل می‌کند که سند به عباس بن معروف می‌رسد که از امام رضا علیه السلام درباره تفاوت رسول و نبی می‌پرسد و ایشان فرق رسول و نبی را همان‌گونه بیان می‌کند که امام باقر و امام صادق علیه السلام معرفی کرده‌اند (صفار، ۱۴۰۴ق: ۳۷۱). این روایت صحیح است. ابراهیم بن هاشم از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده که حدیث کوفیان را به قم نشر می‌داد (خویی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۳۱۶). اسماعیل بن

مهران را ثقه و قابل اعتماد دانسته‌اند. ابن‌داود درباره او می‌نویسد: «ثقة و الاقوى الاعتماد عليه» (ابن‌داود، ۱۴۸۳ق: ۵۹). نجاشی و کشی هم او را ثقه و معتمد عليه معرفی کرده‌اند (نجاشی، ۱۴۰۷ق: ۲۷؛ کشی، ۱۳۴۸: ۲۸).

کلینی نیز که مجموعه حدیثی خود را در اواخر قرن سوم گردآوری کرده، با بیان عنوان «ما الفرق بين الرسول والنبي والمحذث» آورده است. کلینی روایات مشابهی از ائمه علیهم السلام روایت کرده است. در روایتی به نقل از گروهی از راویان شیعی روایتی می‌آورد که به زراره ختم می‌شود که از امام باقر علیه السلام درباره فرق میان رسول و نبی پرسیده است: «عَدَّةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَضِرٍ عَنْ تَعْلِيَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رُزَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَلِيًّا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا مَا الرَّسُولُ وَمَا النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ الَّذِي يَرَى فِي مَنَامِهِ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَلَا يَعْلَمُ الْمَلَكُ وَالرَّسُولُ الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى فِي الْمَنَامِ وَيَعْلَمُ الْمَلَكَ قُلْتُ إِلَيْهِمْ مَا مَنْزَلَتْهُ قَالَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَلَا يَرَى وَلَا يَعْلَمُ الْمَلَكُ ثُمَّ تَلَاهَذَ الْأَيَّةُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ» (کلینی، ۱۳۸۸: ۱، ۱۷۷).

این روایت صحیح است. به اجماع علمای شیعه، روایات احمد بن محمد صحیح است (خوبی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۶۳). ثعلبی بن میمون از سوی کشی و علامه حلی فقیه، قاری، زاهد و کثیرالعمل معرفی شده (کشی، ۱۳۴۸: ۴۱۲؛ حلی، ۱۴۱۱ق: ۳۰) و زراره از اصحاب اجماع است (غفاری، ۱۳۶۹: ۱۱۰).

این روایات پایه و اساس بسیاری از اقوال و اندیشه‌های عالمان شیعه و سنّی قرار گرفته است. ثعلبی، مفسر سنّی قرن پنجم، دیدگاهی مبتنی بر این‌گونه روایات دارد که نشان می‌دهد خاستگاه اندیشه رایج در میان متقدمان در این مسائل، بیان ائمه علیهم السلام است. وی می‌نویسد: «رسول کسی است که جبرئیل در عیان و به طور شفاهی برای او وحی می‌آورد، اما نبی کسی است که نبوتش از طریق الهام و یا خواب است» (ثعلبی، ۱۴۲۲ق، ۷: ۲۹).

سورآبادی، دیگر مفسر قرن پنجم یادآوری می‌کند که رسول صاحب معجزه است، اما نبی ممکن است معجزه نداشته باشد و هاتھی او را آواز دهد یا در خواب به او بنمایانند و یا رسولی به او خبر دهد که نبی شده است؛ از این رو ممکن است شخصی نبی باشد، اما رسول نباشد؛ اما کسی رسول نمی‌شود، مگر این‌که نبی هم هست (سورآبادی، ۱۳۸۰، ۳: ۱۶۱۵).

ابن‌خلدون که در حیطه معناشناسی واژگان کلیدی قرآن، روشی محققانه در پیش گرفته است، دیدگاهش با این قول هم‌سویی دارد. وی می‌نویسد: گاه می‌شود که پیامبر بانگی رعدآسا می‌شنود. این بانگ همچون رمزی است که از آن مفهوم آنچه به وی القا شده استنباط می‌کند

و چون تمام شد، مطلب وحی شده رامی فهمد. و نوع دیگر این است که فرشته به صورت انسانی تمثیل می‌یابد و با او سخن می‌گوید و پیامبر آنچه را که فرشته به او القا می‌کند، درک کرده و حفظ می‌کند. وی حالت نخستین را به پیامبر نامرسل، و حالت دوم را مقام و منزلت پیامبران مرسل می‌داند. از نظر او معنای حدیث پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم در پاسخ حارث بن هشام همین است که وقتی از ایشان درباره چگونگی وحی سؤال کرد، فرمود: «احياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشدّه على فينفصمه عنّي وقد وعيث ما قال و احياناً يتمثل لي الملك فيكلّمني فأعاني ما يقول.» وی می‌گوید: از این رو، حالت نخستین که تنها قوه شنیداری فعال است، سختتر است و مربوط به اوایل پیامبری ایشان است که شروع خارج شدن از قوه به فعل است؛ لذا قدری دشوار است.اما بعدها که وحی تکرار می‌شود و ایشان به مقام رسالت می‌رسند، ارتباط شنیداری و دیداری می‌شود و فرشته وحی به صورت رو در رو با او سخن می‌گوید؛ در نتیجه دریافت وحی برای پیامبر آسان می‌شود (ابن خلدون، ۱۴۰۸ق: ۹۸).

از این منظر، پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم در آغاز، به مقام نبوت نایل آمده و سپس به مقام رسالت رسید؛ لذا از آن زمان به بعد، فرشته را به عیان و رو در رو مشاهده می‌کرد و با او سخن می‌گفت. فخر رازی، مفسر سنتی قرن ششم، در گویشی همسو با این قول می‌گوید: «رسول کسی است که برانگیخته شده و فرشته بر او ظاهر می‌شود و به او فرمان می‌دهد که مردم را به دین خدا فراخواند، اما نبی کسی است که فرشته را در خواب می‌بیند و یا به او الهام می‌شود که پیامبر شده یا رسولی به او خبر می‌دهد که مبعوث شده است» (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ۲۳: ۲۳۵).

فیض کاشانی به استناد روایات اهل بیت علیهم السلام یادآوری می‌کند که فرشته بر رسول ظاهر می‌شود و با او سخن می‌گوید، اما نبی فرشته را در خواب می‌بیند. وی تأکید می‌کند که چه بسا رسالت و نبوت در یک نفر جمع شود. وی یادآور می‌شود محدثان که منظور، ائمه علیهم السلام هستند، فقط صدای فرشته را می‌شنوند و او را در ظاهر یا در خواب یا در ظاهر نمی‌بینند (فیض کاشانی، ۱۴۱۸ق، ۲: ۸۱۲). مستند بیان اخیر وی، روایت امام باقر و امام صادق علیهم السلام است که به راوی فرمودند: «کان علیٰ محدثاً». راوی می‌گوید: من از ایشان پرسیدم: «من یُحدِثَه؟» کیست که تحدیث می‌کند و اخبار را به او می‌رساند؟ حضرت فرمودند: «ملکُ یُحدِثَه»؛ فرشته‌ای به او تحدیث می‌کند و اخبار عالم و آدم را به او می‌گوید (شریف لاھیجی، ۱۳۷۳: ۳، ۲۰۰).

امام صادق علیهم السلام، انبیا و رسولان را به چهار طبقه تقسیم کرده است: طبقه اول نبی‌ای که فقط در نفسش خبردار شود و نبی نفس خویش است. طبقه دوم کسی است که فرشته را در خواب

می‌بیند و صدای او را می‌شنود، اما در بیداری فرشته را مشاهده نمی‌کند؛ و این نبی‌ای است که بر دیگران مبعوث نشده و بر او امامی است؛ مثل لوط که ابراهیم بر او امام بود. طبقه سوم آن کسی است که در خواب ملک را می‌بیند و صدای او را می‌شنود و ملک را به عیان می‌بیند و او بر طایفه‌ای، کم یا زیاد، رسول است. مانند یونس که خداوند درباره‌اش می‌فرماید: «وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا أَلْفٌ أُوْيَزِيدُونَ». مقصود از «یزیدون» سی هزار نفرند؛ یعنی چنین کسی بر جماعتی رسول است. طبقه چهارم پیامبری است که در خواب ملک را می‌بیند و صدای او را می‌شنود و در بیداری هم او را به عیان‌نمی‌بیند و چنین کسی، امام دیگران است؛ یعنی پیشوای تمام خلق است؛ مانند پیامبران اولوالعزم (کلینی، ۱۳۸۸، ۱: ۱۷۵).

بنابراین پیامبران اولوالعزم، هم نبی بودند و هم رسول؛ لذا قرآن، پیامبر خاتم را گاهی به نبی و دفعه‌ای به رسول ستوده است (بانوی اصفهانی، ۱۳۶۱، ۸: ۳۷۱). علامه طباطبائی منطبق بر همین روایات، دیدگاه خود درباره تفاوت رسول و نبی را بیان می‌کند و سایر دیدگاه‌ها در این باره را نادرست می‌داند و به رد آن‌ها می‌پردازد (طباطبائی، ۱۳۶۳، ۱۴: ۵۸۱). از نظر گنابادی، نبی در مقام نبوت از جانب خدا آگاه و آگاه‌کننده است. صدای فرشته را در خواب و بیداری می‌شنود و او را در خواب می‌بیند، اما در بیداری نمی‌بیند، اما رسول در مقام رسالت از طرف خدا به سوی خلق فرستاده می‌شود و در حال بیداری و خواب، فرشته را مشاهده می‌کند (گنابادی، ۱۴۰۸ق، ۳: ۸۱).

این پایه‌گذاری در مصدق‌بایی «رسول» و «نبی» سبب شده متقدمان، تعداد انبیا را بیشتر از رسولان بدانند و بگویند: «الرسول أخص من النبي و كثير من الانبياء لم يرسلوا و كل رسولنبي» (نک: این عطیه، ۱۴۲۲ق، ۴: ۱۲۹؛ طوسی، بی‌تا، ۷: ۳۳۱؛ طبرسی، ۱۴۱۴ق، ۷: ۱۴۶). چنان‌که ملاحظه می‌شود، همه این اقوال یا برگرفته از روایات ائمه‌علیّه‌است و یا با آن همسویی دارد. این قول با روایتی که از پیامبر اسلام ﷺ رسیده و از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرده است، هم‌خوانی دارد. در روایت صحیح آمده که ابوذر غفاری از پیامبر اسلام ﷺ درباره تعداد انبیا سؤال کرد. ایشان در پاسخ فرمود: «مائة الف و اربعين و شرون الفاً»؛ صدوبیست و چهار هزار. بعد از آن گفت: «فكم الرسول منهم؟» چند نفر از آن‌ها رسول بودند؟ فرمود: «ثلاثة مائة و ثلاث عشر جمّاً غفيراً»؛ سیصد و سیزده نفر از آن‌ها (کلینی، ۱۳۸۸، ۲: ۱۷).

این روایت حاکی از این است که تعدادی از انبیا به مقام رسالت نرسیده‌اند که با آنچه از ائمه‌علیّه‌ روایت شده هم‌خوانی دارد، زیرا بیان ائمه‌علیّه‌ حاکی از تعداد بیشتر انبیا نسبت به رسولان است. این گویش، پاسخ روشنی به سؤال کسانی است که می‌پرسند: چرا خداوند در

سوره احزاب پیامبر اسلام ﷺ را «خاتم النبیین» نامید و از «خاتم الرّسل» بودن ایشان سخنی به میان نیاورد؟ وقتی ایشان را خاتم انبیا معرفی کرد، به یقین خاتم رسولان نیز خواهد بود، زیرا هر رسولی ابتدا باید نبی شود تا پس از آن به مرتبه رسالت نایل آید. دلیل این امر آن است که چون از سویی، پیامبر اسلام ﷺ هم دارای مقام نبوت است و هم دارای مقام رسالت (نک: حج: ۵۲)؛ و از سوی دیگر، بر اساس آنچه از روایات معصومان ﷺ آورده‌یم، مقام رسالت بعد از مقام نبوت است و هر کس رسول باشد، علاوه بر این‌که فرشته را در بیداری می‌بیند، او را در خواب هم مشاهده می‌کند و صدای او را هم می‌شنود. بنابراین چنین انسانی حتماً می‌باشد مقام نبوت را پشت سر گذاشته باشد، زیرا فرشته را در خواب مشاهده می‌کند و صدایش را هم می‌شنود. این در حالی است که ممکن است کسی به مقام نبوت برسد، اما به مقام رسالت دست نیابد؛ از این رو قرآن کریم، پیامبر اسلام ﷺ را «خاتم النبیین» که مصادق‌های آن از تعدد بیشتری برخوردار است، معرفی کرده تا به طور طبیعی «خاتم المرسلین» هم باشد.

سوم: قول مشهور و طرفداران آن

بنا بر قولی که در میان علمای علوم قرآنی و مفسران از شهرت برخوردار است: نبی کسی است که فقط به نبوت مبعوث شده و دارای معجزه، کتاب و شریعت مستقل نیست، بلکه مبلغ آیین و شریعت رسولی است که پیش از او مبعوث شده و یا هم‌عصر با اوست؛ اما رسول کسی است که دارای معجزه، کتاب و شریعت مخصوص به خود است و مردم را به آیین و شریعتی که خود بر آن مبعوث شده فرا می‌خواند. بنابراین هر رسولی نبی هم هست، اما هر نبی‌ای رسول نیست و ارتباط میان آن‌ها عموم و خصوص مطلق است (نک: زمخشری، ۱۴۰۷ق، ۳: ۱۶۴؛ سورآبادی، ۱۳۸۰، ۳: ۱۶۱۴؛ ملافتح الله کاشانی، ۱۳۳۶، ۶: ۱۶۷؛ آلوسی، ۱۴۱۵ق، ۹: ۱۶۵). بر اساس این قول، کسانی که از جانب خدا مبعوث شده‌اند، اما مأموریت تبلیغ نداشته‌اند، نبی به شمار می‌آیند و رسول نیستند (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۰۲).

ابن‌عربی که از جمله طرفداران این قول است، می‌گوید: «نبی پس از این‌که در مقام ولایت به فناء فی الله رسید، با وجود موهبتی اش به مقام استقامت بر می‌گردد، در حالی که عارف به حق شده، به دستور حق از او و از ذات و صفات و افعال و احکام او خبر می‌دهد و مردم را به شریعت رسولی فرا می‌خواند که پیش از او برانگیخته شده، زیرا خودش شریعت و حکم جدید ندارد؛ اما رسول کسی است که شریعت و حکم وضع می‌کند. پس نبی، بین ولی و رسول قرار دارد» (ابن‌عربی، ۱۴۲۲ق، ۲: ۶۰).

ملافتح الله کاشانی بر این قول تأکید می‌کند و می‌نویسد: «رسول صاحب شریعت است و نبی تابع وی در آن شریعت؛ مانند لوط علیه السلام که به شریعت ابراهیم علیه السلام دعوت می‌کرد و هم‌چنین است یوشع علیه السلام و شمعون علیه السلام که به شریعت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام دعوت می‌کردند». مبنای این تفاوت‌گذاری، وجود کتاب و شریعت جدید برای رسول است؛ لکن برخی گفته‌اند: رسول کسی است که دارای معجزه و کتاب است و شریعت پیش از خود را نسخ کده و نبی کسی است که این مختصات در او جمع نباشد (کاشانی، ۱۳۳۶، ۶: ۱۶۷).

تحلیل این قول

گویا نخستین کاربرد این‌گونه جدا انگاری به قرن سوم برمی‌گردد. طبرسی این قول را به حافظ (متوفای ۲۵۵ق.) نسبت می‌دهد و آن را رد می‌کند. وی می‌نویسد: «و قيل إنَّ الرَّسُولَ هوَ الْمُبْتَدِئُ بِوُضُعِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَالنَّبِيُّ الَّذِي يَحْفَظُ شَرِيعَةَ غَيْرِهِ عَنِ الْجَاحِظِ» (طبرسی، ۱۴۱۴ق، ۷: ۱۴۶). از این رو می‌توان گفت، قول مشهور از قرن سوم هجری به متون تفسیری متقدمان وارد شده (نک: زمخشri، ۱۴۰۷ق، ۳: ۱۶۴). در بررسی اقوال عالمان دین، مواردی یافت می‌شود که با تحلیل جایگاه و مقام نبوت و رسالت، به مقایسه این دو مقام پرداخته‌اند و در نتیجه قول راه یافته به دستگاه زبانی متقدمان، مورد اقبال و پذیرش متأخران واقع شده است (نک: عسکری، ۱۳۸۸، ۱: ۲۲۵). فیض کاشانی با هدف چنین مقایسه‌ای می‌نویسد: «نبی کسی است که برای عمل کردن به او وحی می‌شود، اما رسول کسی است که برای عمل و ابلاغ به او وحی می‌شود. بنابراین هر نبی‌ای رسول است، اما هر رسولی نبی نیست... و هیچ رسولی نیست، مگر این‌که نبوتش مقدم بر رسالت است. نبوت باطن رسالت است» (فیض کاشانی، ۱۳۸۳: ۱۹۷).

وی در مقایسه این دو مقام، به برتری مقام نبوت رأی می‌دهد و برای آن چند دلیل می‌آورد؛ از این رو می‌نویسد: «یک دلیل این است که باطن هر چیزی اشرف و اعظم از ظاهر آن است، زیرا ظاهر به باطن نیازمند است و باطن به ظاهر نیازی ندارد. دلیل دیگر این است که باطن به حقیقت نزدیک‌تر است تا ظاهر. دلیل بعدی این است که نبوت صادرشده از جانب خداست و مرتبط با خداوند است، لکن رسالت صادرشده از خداست، اما مرتبط با بندگان خداست. هم‌چنین رسالت متعلق به مصلحت زمانی است، اما رسالت تعاقی به زمان ندارد» (فیض کاشانی، ۱۳۸۳: ۱۹۸).

تحلیل فیض کاشانی قابل مناقشه است، زیرا در مقایسه مقام رسول و نبی، باید گفت که رسول همه مقامات نبی را دارد، لکن نبی همه مقامات رسول را ندارد. بنابراین، شخص رسول به

مقامی والاتر از نبی دست یافته است. البته چنانچه ایشان تنها به مقایسه مقام نبوت و رسالت بدون در نظر گرفتن شخص نبی و رسول بپردازند، ممکن است بتوان گفت که رسول، دارای دو مقام است؛ یکی مقام نبوت و دیگر مقام رسالت. و مقام نبوت او از جایگاه والاتری نسبت به مقام رسالت او برخوردار است.

آیه‌الله سبحانی، بی آن که به مقایسه این دو مقام بپردازد، به گونه‌ای تحلیل می‌کند که گویا مقام نبوت رسولان الهی برتر از مقام رسالت آنان است. ایشان در تحلیل گویش قرآن درباره «خاتم النبیین» بودن پیامبر اسلام ﷺ یادآوری می‌کند که نبوت، اساس و پایه رسالت از جانب خداوند است؛ به همین لحاظ ختم نبوت مستلزم ختم رسالت است، زیرا وقتی که مقام اتصال به وحی و تلقی رسالت و اوامر قطع شد، در این صورت به یقین موضوع رسالت نیز قطع خواهد شد (سبحانی، ۱۳۸۳: ۱۶۹).

حسن حنفی، نویسنده معاصر که رویکردی سیاست‌گذارانه به مسأله دارد، مقام رسول را با مقام نبی مقایسه کرده و رسول را برتر از نبی می‌داند. وی معتقد است نبی تنها در محدوده نظری و اعتقادی مسئولیت دارد و مأمور ایجاد نظام اجتماعی و یا شریعت نیست، اما رسول کسی است که تلاش می‌کند نظام برپا کند و شریعت را از مرحله تصور به مرحله تحقق برساند و آن را در شکل نظام اجتماعی ایجاد کند. لذا نبی تنها در فرایند ارتباط طولی با خداوند مسئولیت دارد، در حالی که رسول علاوه بر این ارتباط طولی، می‌باشد به ارتباط افقی با ناس بپردازد و رسالتی را که بر دوش گرفته، حمل کند و به مردم ابلاغ نموده و امانت رسالت را به انجام برساند. از این رو، رسول دارای چهار صفت صدق، امانت، تبلیغ و فطانت است (حسن حنفی، بی‌تا: ۲۶).

بنابراین می‌توان گفت، یکی از بسترها بی‌که به جدا انگاری نبی و رسول با معیار شریعت و تبلیغ منجر شده، همین رویکرد مقایسه‌ای مقام نبوت و رسالت بر اساس نوع ارتباط و مأموریت بعدی آن‌هاست.

موضوع دیگری که در تحلیل علت راهیابی معیار شریعت برای تفاوت‌گذاری قابل بی‌گیری است، تفاوت‌هایی است که هم در لسان ائمه علیهم السلام آمده بود و هم برخی دیگر از متقدمان به آن معتقد بودند که پیش از این آوردیم. بر این اساس، رسول کسی است که فرشته علاوه بر نوع ارتباطش با نبی، در شکل انسان برای او متمثّل می‌شود و به صورت رو در رو با وی مکالمه و گفت‌وگومی کند. ممکن است از این گونه‌های ارتباط دریافته باشند که مأموریت نبی محدودتر است؛ به همین دلیل، فرشته تنها با او از طریق شنیداری و یا در خواب ارتباط برقرار می‌کند،

اما رسول از مأموریت و مسئولیتی برخوردار است که از حیطه مسئولیتِ نبی فراتر است و به همین دلیل با او از طریق دیداری هم ارتباط برقرار می‌کند. لذا ممکن است از این موضوع برداشت کرده باشند که رسول برای انجام مأموریت و برقراری ارتباط با مردم، به شریعت و کتاب نیازمند است؛ این در حالی است که نبی از چنین مسئولیتی برخوردار نیست.
 همچنین رسول الهی وقتی به میان مردم می‌آید و می‌خواهد به تبلیغ امانت الهی بپردازد، برای اثبات صدق ادعای نبوتش نیاز به ارائه معجزه دارد (حلی، ۱۴۰۷ق: ۳۵۴). این در حالی است که نبی به دلیل این که مأمور ابلاغ شریعت خودش نیست، نیازی به ارائه معجزه ندارد. همین امر سبب شده برخی به تفاوت میان نبوت و رسالت با معیار معجزه در کنار شریعت رأی دهنده و در شهرت و مقبولیت این قول تأثیرگذار باشند. البته برخی متأخران با این قول مشهور مخالفت کرده و آن را فاقد مبنای نقلی و عقلی دانسته‌اند. علامه طباطبائی ابتدا قول مشهور را ذکر می‌کند که طبق آن رسول کسی است که دارای شریعت جدید باشد و نبی اعم از اوست؛ یعنی کسی است که شریعت سابق را تبلیغ می‌کند. سپس بر نادرستی آن تأکید می‌کند و می‌گوید: شرایع الهی بیش از پنج شریعت، یعنی شریعت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد ﷺ نیست، با این که قرآن به رسالت تعداد بسیاری از انبیا تصریح کرده است (طباطبائی، ۱۳۶۳: ۱۴، ۵۵۳).

ربانی گلپایگانی با چنین رویکردی تأکید می‌کند که از نظر عقلی، فلسفه بعثت پیامبران الهی، هدایت و راهنمایی بشر بوده است؛ و این هدف جز با رساندن آیات، معارف و احکام الهی به مردم تحقق نمی‌پذیرد. بنابراین، مبعوث کردن پیامبر برای هدایت و راهنمایی مردم و مأموریت نداشتن ابلاغ پیام‌های الهی به آنان، تنافض‌آلود است (نک: ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۰۲).

چهارم: تفاوت‌گذاری بر اساس اتمام حجت

مصطفی‌یزدی بر پایه گفتار علامه طباطبائی، بر این باور است که رسول برتر از نبی است و تفاوت آن‌ها در این است که پس از آمدن رسولان الهی، حجت بر مردم تمام تمام می‌شود، اما با آمدن نبی، حجت تمام نمی‌شود. اومی‌نویسد: «نبی و رسول، هر دو فرستاده خداوند و دارای پیامی از جانب اویند؛ با این تفاوت که رسول برتر از نبی است. در واقع نبی مأمور رساندن خبر غیب الهی به مردم است و امور لازم را برای سامان بخشیدن به زندگی دنیوی و اخروی مردم، شامل اصول و فروع دین به مردم ابلاغ می‌کند، اما رسول علاوه بر مقام نبوت، دارای یک رسالت ویژه، یعنی اتمام حجت است» (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۳: ۵۵).

او قول خود را به این آیه مستند می‌کند: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فُضِّيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقُسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (یونس: ۴۷). سپس نتیجه می‌گیرد که تنها با آمدن رسول، حجت بر مردم تمام می‌شود و خداوند حکم نهایی را درباره هلاکت قوم یا ابقاء ایشان و برخورداری‌شان از نعمت صادر می‌کند. وی تأکید می‌کند که رسول، علاوه بر پیام‌آوری، خصیصه اتمام حجت را نیز دارد است. وی با امعان نظر به آیه ۵۲ سوره حج که رسول قبل از نبی آمده، تأکید می‌کند که رسول، اخص مصدقی از نبی است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ»؛ لذا رسول را قبل از نبی آورده است (صبح‌یزدی، ۱۳۹۳: ۵۶)، که همین رویکرد در آیات دیگری از قرآن هم مشهود است (اعراف: ۱۵۷؛ مریم: ۵۱ و ۵۴). او در ادامه می‌گوید: اشکالی بر این تقدم وارد نیست. منظور وی این است که ممکن است اشکال گرفته شود که در اینجا خاص بر عام مقدم شده است که قبیح عقلایی است؛ لذا یادآوری می‌کند آنچه گفته می‌شود که ذکر عام بعد از خاص قبیح است، مشمول این گویش قرآنی نمی‌شود، زیرا در این‌جا تقدم رسول بر نبی، تقدم مصدقی اخص است بر اعم و تقدم مفهومی نیست (صبح‌یزدی، ۱۳۹۳: ۵۶). در حقیقت، واژه «رسول» در معنای مفهومی اخص از واژه «نبی» نیست که بگوییم ذکر عام بعد از خاص شده است، بلکه نبی از نظر مصدق اعم از رسول است؛ چنان‌که برخی گفته‌اند کاربرد عام رسول از نظر مصدق با کاربرد خاص نبی برابر و یکسان است (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۱۲).

این نظریه برگرفته از دیدگاه علامه طباطبائی است که در تفسیر این آیه می‌گوید: «قضاء إلهي من حل إلى قضاءين. أحدهما أن لكل أمة من الأمم رسولاً يحمل رسالة الله إلىهم و يبلغها إليهم؛ و ثانيهما أنه إذا جاءهم و بلغهم رسالته فاختلقو من مصدق له و مكذب؛ فإن الله يقضى و يحكم بينهم بالقسط و العدل من غير أن يظلمهم. هذا ما يعطيه سياق الكلام من المعنى. و منه يظهر أن قوله: «فإذا جاءَ رَسُولُهُمْ» فيه إيجاز بالحذف و الإضمار و التقدير: فإذا جاءَ رسولهم إليهم و بلغ الرسالة فاختلَقَ قومه بالتكذيب و التصديق، و يدل على ذلك قوله: «فُضِّيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقُسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» فإن القضاء إنما يكون فيما اختلف فيه، و لذا كان السؤال عن القسط و عدم الظلم في القضاء في مورد العذاب» (طباطبائی، ۱۳۶۳، ۱۰: ۷۲).

این بیان علامه و نحوه استدلال آیه‌الله مصبح که پایه بحث خود را مبانی فکری علامه طباطبائی قرار داده، سبب شده کسانی این قول به عنوان یک نظریه را به علامه طباطبائی نسبت دهند (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۰۳).

بررسی این نظریه

در برابر این نظریه چند مانع وجود دارد:

۱. ربانی گلپایگانی در مخالفت با این قول تأکید می کند که اتمام حجت الهی بر مردم به فرستادن گروهی از پیامبران که رسول نامیده شده اند، اختصاص ندارد، بلکه این مطلب ویژگی همه پیامبران الهی است که آیات قرآن گویای آن است که از عموم پیامبران، به عنوان رسولان الهی یاد کرده که با ارسال آنان، حجت الهی بر بشر تمام می شود (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۰۵). اشکال ربانی گلپایگانی وارد است و با گویش قرآن هم خوانی دارد، چرا که قرآن، همان گونه که مسأله اتمام حجت را به رسولان نسبت می دهد، به انبیا هم نسبت می دهد. این نسبت را هم در دنیا و هم در آخرت مطرح می کند: *إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْبَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَقُوقَ وَالْأَشْبَاطِ وَعِيسَى وَأَئُوبَ وَبِيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا ذَاوْوَذَ زَبُورًا * وَرُسُلًا لَّمْ يَقْضُنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَّمْ يَقْضُنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا * رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا* (نساء: ۱۶۳-۱۶۵). عطف «رسلا» به «النبيين»، عطف همسان انگارانه و عطف متراffد به متراffد است؛ از این رو حجت بودن رسول، قابل توسع است که حاکی از حجت بودن انبیا نیز می باشد. همین مسأله در جریان قیامت نیز رخ می دهد و آمدن نبی در معنای اتمام حجت و تمام شدن کار است: *(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَّبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَيَءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)* (زمو: ۶۹).

۲. مصباح‌یزدی برای اثبات قول خود از آیه: *«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فُضِّيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»* (یونس: ۴۷) برداشت کرده است که رسول، علاوه بر پیام‌آوری، خصیصه اتمام حجت را نیز دارد؛ در نتیجه نبوت و رسالت، دو مقام جداگانه‌اند که هریک از آن دو خصوصیاتی دارد (مصباح‌یزدی، ۱۳۹۳: ۵۵). اما باید گفت، این که مقصود از رسول در آیه، عده‌ای از پیامبران الهی باشد دلالت ندارد، بلکه عبارت *«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ»*، برخلاف آن دلالت می کند، زیرا مفاد آن عمومیت رسالت برای امت‌هاست. این آیه ناظر به نبوت عامه است و از قضای الهی درباره منکران انبیا که عبارت از هلاکت و نابودی به واسطه عذاب الهی است، سخن می گوید. حاصل آن که از دیدگاه قرآن کریم، تفاوت رسول و نبی را نمی‌توان در چیزی که موجب اتمام حجت و نزول عذاب الهی بوده است، دانست (نک: ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۱: ۱۰۷).

نتیجه‌گیری

گویش قرآن، حاکی از همسان‌انگاری «رسول» و «نبی» است. بر اساس روایات ائمه علیهم السلام رسول، فرشته الهی را به عیان مشاهده می کند، اما نبی کلام او را بدون رؤیت استماع می کند و یا

او را در رؤیا می‌بیند. ائمه علیهم السلام به عنوان مرجع دینی، تفاوت میان نبی و رسول را بیان کرده‌اند؛ لذا می‌توان در بیان تفاوت‌ها از این گفتمان مرجعی بهره برد و به استناد قول معصوم، تفاوت را در نحوه ارتباط پیامبر با فرشته وحی جست‌وجو کرد. قول دیگری در میان علمای علوم قرآنی شهرت یافته که با معیار نوع تبلیغ، میان رسول و نبی تفاوت‌گذاری می‌کند و رابطه آن دو را عموم و خصوص مطلق با معیار داشتن یا نداشتن شریعت و کتاب می‌داند. هرچند این قول در مبنای تفاوت‌گذاری با قول ائمه علیهم السلام مغایر است، لکن با نتیجه‌های که از این قول به دست می‌آید، همان‌است و نتیجه هر دو قول این است که رابطه میان نبی و رسول، عموم و خصوص مطلق است؛ به این معنا که هر رسولی نبی است، اما هر نبی‌ای رسول نیست. قول چهارمی هم هست که می‌گوید معیار تفاوت‌گذاری، اتمام حجت است که مستندات قرآنی کافی ندارد.

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، (۱۴۰۸ق)، مقدمه /بن خلدون، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۳. ابن عربی، محبی الدین محمد، (۱۴۲۲ق)، تفسیر /بن عربی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۴. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب، (۱۴۲۲ق)، المحرر الوجيز فی تفسیر الكتاب العزيز، بیروت، دارالكتب العلمیة.
۵. ابن فارس، ابوالحسین احمد، (۱۴۱۸ق)، معجم المقايس فی اللغة، بیروت، دارالفکر.
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، بیروت، دار صادر.
۷. آلوysi، سید محمود، (۱۴۱۵ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالكتب العلمیة.
۸. بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین، (۱۳۶۱)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان.
۹. بیضاوی، عبدالله بن عمر، (۱۴۱۸ق)، انوار التنزيل و اسرار التأویل، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۱۰. شعبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم، (۱۴۲۲ق)، الكشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۱۱. —————— (۱۴۱۱ق)، رجال، قم، دار الذخائر.
۱۲. حلی، ابن داود حسن بن علی، (۱۳۸۳ق)، رجال ابن داود، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۳. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، (۱۴۰۷ق)، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، جامعه مدرسین.
۱۴. حنفی، حسن، (بی‌تا)، الدین و الشوره فی مصر، مصر، مکتبة مدبوی.
۱۵. خوبی، سید ابوالقاسم، (۱۴۰۹ق)، معجم رجال الحديث و تفصیل صفات الرواہ، قم، دفتر آیت الله العظمی خوبی.

١٦. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (١٣٩٢ق)، معجم مفردات الفاظ القرآن، تهران، انتشارات اسماعیلیان.
١٧. ربانی گلپایگانی، علی، (١٣٩١)، وحی شناسی ماهیت و پژوهشی‌ها، قم، انتشارات رائد.
١٨. زمخشری، جارالله محمود، (١٤٠٧ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربي.
١٩. سبحانی، جعفر، (١٣٨٣)، الفکر الخالد فی بیان العقائد، قم، مؤسسه الامام الصادق (ع).
٢٠. سورآبادی، ابویکر عتیق بن محمد نیشاپوری، (١٣٨٠)، تفسیر سورآبادی، تهران، فرهنگ نشر نو.
٢١. شریف لاھیجی، محمد بن علی، (١٣٧٣)، تفسیر شریف لاھیجی، تهران، دفتر نشر داد.
٢٢. صدوق، محمد بن علی بن قمی، (١٣٨٥)، معانی الاخبار، تهران، دارالكتب الاسلامیة.
٢٣. صفار، محمد بن حسن بن فروخ، (١٤٠٤ق)، بصائر الدرجات، قم، کتاب خانه آیة الله مرعشی.
٢٤. طباطبائی، سید محمد حسین، (١٣٦٣)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد فکری علامه طباطبائی.
٢٥. طبرسی، محمد حسن، (١٤١٤ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالفکر.
٢٦. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، (١٤١٢ق)، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه.
٢٧. طوسی، محمد بن حسن، (بی تا)، التسبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
٢٨. علامه عسکری، سید مرتضی، (١٣٨٨)، حقاید الاسلامیة، تهران، مؤسسه علمی و فرهنگی علامه عسکری.
٢٩. غفاری، علی اکبر، (١٣٦٩)، تلخیص مقیاس الهدایة للعلامہ مامقانی، جامعہ الامام صادق.
٣٠. فخر رازی، محمد بن عمر، (١٤٢٠ق)، مفاتیح الغیب، بیروت، دارالمصریہ للتتألیف و الترجمہ.
٣١. فراء، ابوزکریا یحیی بن زیاد، (بی تا)، معانی القرآن، بیروت، دارالمصریہ للتتألیف و الترجمہ.
٣٢. فراهیدی، خلیل بن احمد، (١٤١٠ق)، العین، تهران، هجرت.
٣٣. فیض کاشانی، ملامحسن، (١٣٨٣)، انوار الحكمه، تصحیح: محسن بیدارفر، قم، بیدار.
٣٤. _____ (١٤١٥ق)، تفسیر الصافی، تهران، الصدر.
٣٥. قاضی عبدالجبار، ابن احمد (بی تا)، المغنى فی ابواب التوحید والعدل، مصر، الدار المصیریہ.
٣٦. قرشی، سید علی اکبر، (١٣٧١)، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب الاسلامیة.
٣٧. قرطی، محمد بن احمد، (١٣٦٤)، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو.
٣٨. کاشانی، ملافیح الله، (١٣٣٦)، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، کتابفروشی علمی.
٣٩. کشی، محمد بن عمر، (١٣٨٤)، رجال کشی، مشهد، مرکز تحقیقات و مطالعات دانشگاه مشهد.
٤٠. کلینی، محمد بن یعقوب، (١٣٨٨)، الاصول من الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامیة.
٤١. گنابادی، سلطان محمد، (١٤٠٨ق)، بیان السعاده فی مقامات العباده، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
٤٢. مصباح یزدی، محمد تقی، (١٣٩٣)، راه و راهنمایی، قم، مؤسسه پژوهشی امام خمینی.
٤٣. مصطفوی، حسن، (١٣٦٠)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
٤٤. معلوف، لوییس، (١٣٦٦)، المنجد فی الطلاق، تهران، اسماعیلیان.
٤٥. مبیدی، ابوالفضل، (١٣٧١)، کشف الاسرار و عده الابرار، تهران، انتشارات امیر کبیر.

٦. نجاشی، احمد بن علی، (۱۴۰۷ق)، رجال نجاشی، قم، دار الذخائر
٧. نحاس، احمد بن محمد، (۱۴۲۱ق)، اعراب القرآن، بیروت، دارالكتب العلمیه.